

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ^(١)

الرَّكَتَبُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ
إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿١﴾

هكذا يستهل الحق سبحانه هذه السورة بالحروف المقطعة
« ألف » « لام » « راء » ، وسبق أن قلنا : إنها حروف توقيفية بلغها
رسول الله لنا كما سمعها من جبريل عليه السلام .

إلا أن الملاحظ أن هذه الحروف التوقيفية المقطعة لم تأت وحدها
في هذه السورة كآية منفصلة ؛ مثل قوله في أول سورة ق :

﴿ ق ١ ﴾ [ق]

وهي آية بمفردها ، وكما جاء في غير ذلك من السور بحروف
مقطعة وأثبتها كآيات . وهنا تأتى الحروف التوقيفية المقطعة كجزء
من الآية .

ويقول الحق سبحانه :

(١) سورة إبراهيم هي السورة الرابعة عشرة في ترتيب المصحف ، عدد آياتها ٥٢ آية ، وهي
سورة مكية في قول الحسن وعكرمة وجابر . وقال ابن عباس وقتادة : إلا آيتين منها
مدنيتين . وقيل : ثلاث نزلت في الذين حاربوا الله ورسوله ، وهي قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى
الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴾ (٢٨) جَهَنَّمَ يَصَلُّونَهَا وَنَسَّ الْقَارَأَ (٢٩) وَجَعَلُوا لِلَّهِ
أنداداً لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِن مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴾ (٣٠) [إبراهيم] . [تفسير القرطبي
٣٦٧٥/٥]

[إبراهيم]

﴿الرَّ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ .. (١)﴾

كلمة « كتاب » إذا أطلقت انصرف معناها إلى القرآن ؛ فهو يُسَمَّى - كتاباً ؛ ويُسَمَّى قرآناً ، ويُسَمَّى تنزيلاً ، وله أسماء كثيرة .

وكلمة « كتاب » تدل على أنه مكتوب ، وكلمة « قرآن » تدل على أنه مقروء ، وهذان الاسمان هما العُمدة في أسماء القرآن ؛ لأنه كتاب مكتوب ومقروء .

فكان الصحابي^(١) الذي يجمع القرآن لا يكتب آية إلا إذا وجدها مكتوبة ، ووجدها مَقْرُوءة عن اثنين من الصحابة ؛ فالقرآن كتاب يملك الدليل على كتابته من عهد رسول الله ﷺ ؛ وهو مَقْرُوء كما تدل كلمة « قرآن » .

وقوله الحق :

[إبراهيم]

﴿أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ .. (١)﴾

يدلُّ على أنه جاء من علو .

ويقول الحق سبحانه في موقع آخر عن القرآن :

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (٨٩)﴾

[النحل]

ويقول في موقع آخر :

(١) هو : زيد بن ثابت الانصاري ، صحابي ، كان كاتب الوحي ، ولد في المدينة ١١ ق هـ ، ونشأ بمكة . كان أحد الذين جمعوا القرآن في عهد النبي ﷺ من الانصار ، وعرضه عليه ، وهو الذي كتبه في المصحف لأبي بكر ، ثم لعثمان حين جهز المصاحف إلى الامصار . (الاعلام للزركلي ٥٧/٣) .

﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ .. (١٠٥)﴾ [الإسراء]

ومرة يسند النزول إلى مَنْ جاء به ؛ ومرة ينسب النزول إلى الكائن الذي أرسله الحق بالقرآن إلى محمد ﷺ ، وهو جبريل عليه السلام .

فقوله : ﴿أَنْزَلْنَاهُ .. (١)﴾ [إبراهيم] للتعدى من منطقة اللوح المحفوظ ليباشر مهمته فى الوجود ، وَعَلَيَّةِ إِنْزَالِ الْقُرْآنِ إِلَيْكَ يَا مُحَمَّد هى :

﴿لَتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ .. (١)﴾ [إبراهيم]

ونلاحظ هنا أن القرآن نزل للناس كافة ، ولم يَقُلِ الحق سبحانه ما قاله للرسُل السابقين على رسول الله ؛ حيث كانت رسالة أى منهم مُحددة بقوم مُعينين ، مثل قوله تعالى :

﴿وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا .. (٦٥)﴾ [الأعراف]

وقوله الحق :

﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا .. (٨٥)﴾ [الأعراف]

وكذلك قوله سبحانه لموسى :

﴿وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ .. (٤٩)﴾ [آل عمران]

وهكذا كان كُلُّ رسول إنما يبعثه الله إلى بُقعة خاصة ، وإلى أناس بعينهم ، وفى زمن خاص ، إلا محمداً ﷺ ؛ فقد بعثه الله إلى الناس كافة .

والمثل أمامنا حين حكم ﷺ بالحق بين مسلم ويهودى ؛ وأنصف اليهودى ؛ لأن الحق كان معه^(١) ؛ والحق عند رسول الله ﷺ أعزُّ عليه ممَّنْ ينتسب إلى الإسلام .

وهكذا نرى أن قوله الحق :

﴿لَتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ .. (١)﴾ [إبراهيم]

دليل على عمومية الرسالة ، ويُعزِّزها قوله :

﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا .. (١٥٨)﴾ [الأعراف]

وبذلك تبطل حُجَّة مَنْ قالوا إنه مُرْسَلٌ للعرب فقط .

ونجد هنا اصطفاءين لرسول الله ﷺ .

الاصطفاء الأول : أن الحق سبحانه قد اختاره رسولا ؛ فمجرد الاختيار لتلك المهمة ؛ فهذه منزلة عالية .

والاصطفاء الثانى : أنه رسولٌ للناس كَافَّةً ؛ وهذه منزلة عالية

(١) أخرج ابن عساكر (٣٥٤/٧) تهذيب تاريخ دمشق) عن عبدالله بن أبى حدرد الأسلمى أنه كان ليهودى عليه أربعة دراهم فاستعدى عليه . فقال : يا محمد إن على هذا أربعة دراهم وقد غلبنى عليها ، قال : أعطه حقه . قال : والذى بعثك بالحق ما أقدر عليها ، قال : أعطه حقه . قال : والذى نفسى بيده ما أقدر عليها ، قد أخبرته أنك تبعثنا إلى خيبر فأرجو أن تغنمنا شيئا فأرجع فأقضيه . قال : أعطه حقه . وكان رسول الله ﷺ إذا قال ثلاثا لم يُراجع ، فخرج ابن أبى حدرد إلى السوق وعلى رأسه عصاة وهو متزرب ببردة ، فنزع العمامة عن رأسه فاتزر بها ونزع البردة فقال : اشتر منى هذه البردة . فباعها منه بأربعة دراهم . فمررت عجوز فقالت : ما لك يا صاحب رسول الله ﷺ ؟ فأخبرها . فقالت : هادونك هذا البرد - لبرد عليها طرحته عليه . وكذا أخرجه أحمد فى مسنده (٤٢٣/٣) وأورده الكاندهلوى فى حياة الصحابة (٨١/٢) .

أخرى ؛ لأنها تستوعب المكان والزمان ، والألسنة والأقوام .

ثم يأتى الإعجاز فى قوله :

﴿لَتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ .. (١)﴾ [إبراهيم]

ولم يقل من الظلمات إلى الأنوار ، وشاء أن يأتى بالظلمات كجمع ؛ وأن يأتى بالنور كمفرد ، لأن النور واحد لا يتعدد ؛ أما الظلمات فمتعددة بتعدد الأهواء ؛ ظلمة هنا وظلمة هناك .

وحين يُخرجنا الحق سبحانه من الظلمات المتعددة حسب أهواء البشر ؛ فهذا فضلٌ منه ونعمة ؛ لأننا نخرج إلى النور الواحد .

وهكذا يشاء الحق سبحانه أن يُجلى المعانى بالمُحسَّات التى يدركها الجميع ، فلا شك أن الظلمة تستر الأشياء التى قد يصطدم بها الإنسان فيمتنع عن السير مطمئناً ؛ لأنه إن اصطدم بشيء فقد يُحطم الشيء أو يُحطمه هذا الشيء ؛ وهكذا تمنع الظلمة الإنسان من أن يهتدى إلى ما يريد .

أما النور فهو يوضح الأشياء ، ويستطيع الإنسان أن يُمَيِّز بين الطرق ويتجنب الضار ويتجه إلى النافع ؛ ويكون على بصيرة من الهداية ؛ ذلك هو الأمر الحسى ؛ وكلٌ من النور والظلمة أمرٌ حسى .

وهكذا يُجلى الله لنا المعانى ، والحياة لا تحتاج فقط إلى ما يُجلى المظاهر المادية بالنور ؛ بل تحتاج أيضاً إلى نور يُجلى المظاهر المعنوية ؛ من حقد وحسد ، وخوف وأمن ، واطمئنان ، وأمانة ووفاء ؛ وغير ذلك .

فالحياة كلها فيها الشيء وما يقابله ؛ لذلك لا بدُّ أن تُجلى المعانى أيضاً . والنور الذى جاء به رسول الله ﷺ يُجلى الحسن والمعنى فى آن واحد ؛ لنتجنب الأشياء التى تطمسها الظلمة ؛ ولنسير على بينة من المعانى ، فلا نصطدم بالعقبات .

ولذلك يُفسَّر لنا الحق سبحانه الأمر المعنوى ، فيقول :

﴿إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (١)﴾ [إبراهيم]

وهذا هو الصراط المستقيم الذى يُخرجنا إليه محمد ﷺ من الظلمات إلى نوره .

ويريد الحق سبحانه أن يُجلى لنا الطريق إلى هذا الصراط ، لانه قد يكون مُتعباً للبعض ؛ فيريد سبحانه أن يجمع لنا بين أمرين ؛ طريق متضح واضح يصل فيه الإنسان إلى الغاية بِسُرٍّ ؛ وطريق آخر غير واضح لا تتجلى فيه الأشياء .

وجاء بالظلمات والنور ليوضح لنا هذا المعنى ؛ حيث يكون الطريق المستقيم هو أقصر وسيلة للغاية المَرْجُوة من الحياة الدنيا والآخرة ؛ ويكون طريق الظلمات هو الطريق غير الآمن .

وينسب الحق سبحانه الطريق الذى يُخرجنا إليه الرسول ﷺ :

﴿إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (١)﴾ [إبراهيم]

والعزیز هو الذى يَغْلِب ولا يُغْلَب . والحميد هو مَنْ ثُبِتَتْ له صفة الحمد من الغير ، وإنْ لم يصدر حَمْدٌ من الغير ؛ فهو حميد فى ذاته ، ويجب أن يُحمد رغم أنك إن حمدته أو لم تحمده فهو حميد .

ولله المثلُ الأعلى ، وسبحانه مُنَزَّهٌ عن كل مثيل أو شبيهه ؛ نجد
فى حياتنا الدنيا مَنْ يُقال عنه إنه حميد الخصال ؛ وإن لم يوجد مَنْ
يمدحه ؛ لكنه فى كُلِّ ما يصدر عنه يراعى أن يكون محموداً .

ولكن البشر يكون المحمود منهم حَدَثًا ؛ أما المحمود من الحق
فهو مُطْلَق ، ولا تكون الذاتُ محمودة أو حميدة إلا إذا كان لها
من الصفات ما يجعلها أهلاً للإنعام الذى يجب على الإنسان أن
يحمده .

والفطرة السليمة فى الإنسان تستقبل هذا الكون المُعَدَّ من قَبْلُ أن
يوجد لاستقباله ، وتحب أن تحمد مَنْ صنع هذا الكون ، رغم أن حمد
الإنسان أو عدم حمده لا يضيف شيئاً لِمَنْ أَعَدَّ هذا الكون وخلقَه ؛
فهو محمود فى ذاته .

وإن حمدته فهذا لمصلحتك ؛ وفى هذا هداية إلى صراط العزيز
الذى لا يُغْلَبُ ، والحميد الذى يستحق الحمد ؛ وإن لم يوجد حامد
له ؛ لأن صفاته سبحانه أزلية .

فالله خالق قبل أن يخلق الخلق ؛ وهو الرازق قبل أن يُخلَقَ
المرزوق ، وهو مُعَزِّز قبل أن يوجد مَنْ يُعْزِزه ؛ محمود قبل أن يوجد
مَنْ يحمده ؛ تَوَّاب قبل أن يوجد مَنْ يتوب عليه .

فهو سبحانه بالصفة يفعل ؛ أما الإنسان فلا يفعل إلا إذا فعل
الصفة ، فأنت لا تعرف أن فلاناً كريم ؛ إلا لأنك تراه يعطى عن جودٍ
وسخاء ، أما الله فهو الكريم من قبل أن يوجد مَنْ يُكرمه .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ (٢)

وَأَنْتَ إِنْ قَرَأْتَ هَذِهِ آيَةَ مُوصُولَةً بِمَا قَبْلَهَا : فَسْتَقْرُؤُهَا :
﴿صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (١) اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ (٢)﴾ [إبراهيم]

وَأِنْ كُنْتَ سَتَقْرُؤُهَا مَقْصُولَةً عَمَّا قَبْلَهَا : فَسَتَقُولُ :
﴿اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ
عَذَابٍ شَدِيدٍ (٢)﴾ [إبراهيم]

وَسَتَنْطِقُ كَلِمَةً « اللَّهُ » غَيْرَ مُرَقَّعةٍ عَكْسَ إِنْ قَرَأْتَهَا مُوصُولَةً ،
حَيْثُ يَجِبُ أَنْ تَنْطِقَهَا مُرَقَّعةً .

وَتَقْتَضِي الْأَصُولُ فِي الْكِتَابِ أَنْ يَوْجَدَ الْأِسْمُ الْعَلَمَ عَلَى الذَّاتِ
أَوَّلًا ، ثُمَّ تَأْتِي الصِّفَةُ مِنْ بَعْدِهِ ، فَتَقُولُ : « لَقِيتُ فُلَانًا الشَّاعِرَ أَوْ
الكَاتِبَ أَوْ الْعَالِمَ » ، لَكِنْ الْأَمْرُ هُنَا جَاءَ عَلَى غَيْرِ هَذَا النَّسَقِ :

﴿صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (١)﴾ [إبراهيم]

أَيَ : قَدَّمَ « الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ » ثُمَّ جَاءَ بِلَفْظِ الْجَلَالَةِ ، وَهُوَ الْعَلَمُ
عَلَى وَاجِبِ الْوُجُودِ « اللَّهُ » ، وَقَدْ حَدَثَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْعَلَمَ يَدُلُّ عَلَى
مُسَمَّاهُ بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنِ الصِّفَاتِ ؛ ثُمَّ تَوْجَدَ الصِّفَاتُ لَهُ .

وَهُنَاكَ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ : إِنَّهُ مُشْتَقٌّ بِمَعْنَى أَنْ « اللَّهُ » تَعْنَى

(١) الْوَيْلُ : كَلِمَةُ عَذَابٍ وَدَعَاءٍ بِالشَّرِّ وَإِنْذَارٍ بِهِ . [الْقَامُوسُ الْقَوِيمُ : ٣٦٢/٢] وَالْوَيْلُ :
الْهَلَاكُ يُدْعَى بِهِ لِمَنْ وَقَعَ فِي عَذَابٍ أَوْ هَلَكَةٍ يَسْتَحِقُّهَا . [لِسَانُ الْعَرَبِ - مَادَّةُ : وَيْلٌ] .

المعبود بحق ؛ وصفة العزيز الحميد حيثية لأن يُعبدَ سبحانه بحق.

ومن العلماء من قال : إن كلمة « الله » هي علم ، وليست اسماً مُشتقاً ؛ فلهُ الملكية المطلقة :

﴿ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ ۝٢٠ ﴾ [إبراهيم]

لا يقع في هذا الملْك إلا ما شاء هو ، فمن آمن به أنصف نفسه وحياته وآخرته ، أما من لم يؤمن به فلهُ المقابل ، وهو قوله الحق :

﴿ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۝٢١ ﴾ [إبراهيم]

وهذا الويل ليس في الآخرة فقط ، بل في الدنيا أيضاً ؛ لأن الإنسان حين تعترضه الصُّعَاب والعقبات والمصائب التي ليس له أسباب يدفعها بها ؛ هنا يستطيع المؤمن أن يذكر أن له رباً فوق الأسباب ؛ ويرتاح إلى معونة الحق سبحانه له ، وهكذا يشعر أن له رصيذاً في الدنيا يعتمد عليه في مواجهة الأحداث الجسام .

أما غير المؤمن فليس أمامه سوى اليأس ؛ ولذلك نجد انتشار الانتحار بين غير المؤمنين ؛ لأن هناك أحداثاً فوق أسبابهم ، ولا يستطيعون دفعها ، وليس لهم إيمان برَبٍّ يرجعون إليه .

ولذلك حين أقرأ للمفسرين مَنْ يشرح كلمة « الويل » بأنها عذاب الآخرة ؛ فأجد نفسى قائلاً : بل والويل يكون في الدنيا أيضاً ؛ لأن الكثير من أحداث الحياة يكون فوق أسباب الإنسان ؛ فلو لم يؤمن الإنسان بالله لفزع من قرط اليأس .

ولذلك نجد بعضهم حين لا يجدون مَفْراً إلا أن يقولوا يارب ، وهم بذلك يعلنون صرخة الفطرة الأولى التي قاوموها بالإلحاد وعدم الإيمان ؛ وهذا الويل له امتداد بلون أشد في الآخرة.

وَيَصِفُ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ، فَيَقُولُ :

﴿ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ^(١) أُولَٰئِكَ
فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٣﴾ ﴾

وهنا نجد مادة الحاء والباء : حب ؛ ومن عجائبها أن الفعل يكون رباعياً ؛ فنقول « أحبُّ فلان » ونقول لِمَنْ يَحِبُّه « محبوب » وهذا يعنى أن هناك تلاقياً بين الاثنين ؛ أما فى حالة عدم التلاقى فيقال « حَبٌّ يُحِبُّ فَهُوَ حَابٌّ وَمُحِبٌّ » .

والفرق بين أحبُّ واستحبُّ ؛ ملحوظٌ فى مجيء السين والتاء ، وهما علامة على الطلب . وعلى هذا فاستحبُّ تعنى أن مَنْ يَحِبُّ لم يكتَفِ بالأمر الطبيعى ، بل تكلف الحب وأوغل فيه .

والمثل على ذلك نجده فى الحياة اليومية ؛ فنرى مَنْ ينجرف إلى شىء من الانحراف ؛ ولكنه لا يُحِبُّ أن يكون مُحِباً لهذا الانحراف فى نفس الوقت ؛ ويفعل الانحراف وهو كَارِهٌ له ، وقد يضرب نفسه ويلومها لأنها تنجرف إلى هذا الانحراف .

ونجد آخر ينحرف ؛ لأنه يحب هذا الانحراف وينغمس فيه ؛ وهو مُحِبٌ لهذا الانغماس ويتحدث بهذا الانحراف ؛ ويُحِبُّ فى نفسه أنه

(١) قال القرطبى فى تفسيره (٣٦٧٧/٥) : « أى : يطلبون لها زيفاً وميلاً لموافقة أهوائهم ، وقضاء حاجاتهم وأغراضهم » .

أحب تلك المعصية ؛ لأنها تُحَقِّق له شهوة عاجلة ؛ هذا هو مَنْ « استحبَّ » لأنه أزداد الحب عن حدِّه الطبيعي .

وحين تُدَقِّق في الآية الكريمة تجد أنها لا تمنعك من حُبِّ الدنيا ؛ لكنها تتحدث أن تستحبَّها على الآخرة ، فهذا هو الأمر المذموم ؛ أما إذا أحببت الدنيا لأنها تُعينك على تكاليف دينك وجعلتها مزرعة للآخرة ؛ فهذا أمر مطلوب ؛ لأنك تفعل فيها ما يجعلك تسعد في آخرتك ؛ فهذا طَلَبٌ للدنيا من أجل الآخرة .

ولذلك تجد قوله الحق في سورة « المؤمنون » :

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴾ (٤)

[المؤمنون]

فهو لا يؤدي الزكاة فقط ؛ بل يعمل لِيَأْتِيَ لنفسه ولعِياله بالقُوتِ ؛ ويبذل الجهد ليكون لديه فائضٌ يؤدي منه الزكاة ؛ ولذلك فهو لا يعمل قَدْرَ حاجته فقط بل على قَدْرٍ طاقته ليحقق ما يمكن أن يُعْطِيهِ لِمَنْ لا يقدر على العمل .

ولذلك لم يَقُلِ الحق سبحانه :

« وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ مُؤَدُونَ » بل قال :

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴾ (٤)

[المؤمنون]

وهنا لا نجد هؤلاء الذين يستحبُّون الحياة من أجل أن يجعلوها مزرعة للآخرة ؛ بل هم يستحبُّون الحياة :

﴿ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ .. ﴾ (٣)

[إبراهيم]

أى : أنهم لم يكتفوا بحُبِّ الدنيا على الآخرة فقط ، ولم يكتفوا بالسير في طريق الشهوات والملذات وتخریب ذواتهم ، بل تَمَادَوْا في الغي^(١) وصدّوا غيرهم عن سبيل الله .

ونجد الحق سبحانه يقول في موقع آخر :

﴿ لَمْ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا .. ﴾ (٩٩) [ال عمران]

كانهم ضلُّوا في ذواتهم ؛ ولم يكتفوا بذلك ، بل يحاولون إضلال غيرهم ويصدونهم عن الهداية .

ثم تأتي مرحلة جديدة :

﴿ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا .. ﴾ (٣) [إبراهيم]

أى : ييغون شريعة الله مُعْوجَةً لتحقيق لهم نزواتهم . وهكذا نجد ثلاث مراتب للضلال ، استحباب الحياة الدنيا على الآخرة ؛ والصدّ عن سبيل الله ؛ وتشويه المنهج كي يُكرِّهوا الناس فيه .

ويصف الحق سبحانه هؤلاء :

﴿ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴾ (٣) [إبراهيم]

أى : أن أصحاب المرتبة الأولى في الضلال هم مَنْ استحبُّوا الحياة الدنيا على الآخرة ، والذين توغَّلوا في الضلال أكثر فهم الذين يصدون عن سبيل الله ؛ أما الذين توغَّلوا أكثر فأكثَرُ فَهْمُ الَّذِينَ يُشَوِّهُونَ في منهج الله لتنفير الناس منه ، أو ليحقق لهم نزواتهم ، وهكذا ساروا إلى أبعد منطقة في الضلال.

(١) الغي : الضلال والخيبة والفساد . [لسان العرب - مادة : غوى] . وغوى : بمعنى خاب وضل لانه انهمك في الجهل . [القاموس القويم ٦٤/٢] .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِيَ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

ونعلم أن الرسول ﷺ مبلّغ عن الله منهجه ؛ ومؤيد بمعجزة تثبت صدقه فيما بلغ لمن أرسل إليهم. وقد حدث الحق سبحانه من قبل عمّا حدث للأمم السابقة على أمة محمد ﷺ ؛ فقد كان كل رسول يتكلم بلغة قومه .

وهناك فرق بين قوم الدعوة وهم أمة رسول الله ﷺ ؛ وقوم الاستقبال ؛ وهم الأمم السابقة على أمة محمد ﷺ .

فالأمم السابقة لم تكن مُطالبة بأن تُبلّغ دعوة الرُّسل الذين نزلوا فيهم ، أما أمة محمد ﷺ فمُطالبة بذلك ، لأن الحق سبحانه أرسل رسوله ﷺ ، وأبلغنا في القرآن أن من آياته سبحانه أن جعل الناس على السنة مختلفة^(١) .

ولم يُكن من المعقول أن يرسل رسولا يتكلم كل اللغات ، فنزل ﷺ في أمة العرب ؛ وحين استقبلوه وأُشربت^(٢) قلوبهم حبّ الإيمان ؛ صار عليهم أن ينساحوا بالدعوة ؛ لينقلوا معنى القرآن حجة بعد أن استقبلوه معجزة .

(١) يقول تعالى : ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ...﴾ (٧٧) [الروم] .

(٢) أشرب قلبه محبة هذا ، أى : حلّ محلّ الشراب ، ومنه قوله تعالى : ﴿وَأَشْرَبُوا لِي قُلُوبِهِمْ﴾

المجلد .. (٧٣) [البقرة] . أى : حب العجل . وقد أشرب في قلبه حبه أى : خالطه .

[لسان العرب - مادة : شرب] .

والقرآن حُجَّةٌ لانه يسوسُ حركة الحياة ؛ وحركاتُ الحياة لا تختلف في الناس أجمعين ، كما أن كُلَّ حضارة تأخذ من الأخرى مُنجزاتها العلمية ، وتُترجمها إلى لسانها الذي تنطق به .

وترجمة المعانى من لسان إلى آخر مسألة معروفة في كُلِّ حضارات العالم ؛ لأن المسألة في جوهرها مسألة معانٍ ؛ والمعانى لا تختلف من أمة إلى أخرى .

والقرآن معانٍ ومنهج يصلح لكل البشر ؛ ونزل بالعربية ؛ لأن موهبة الأمة العربية هى النبوغ فى اللغة والكلام ؛ وهكذا صار على تلك الأمة مهمة الاستقبال لمنهج الله كمعجزة بلاغية ؛ وإرساله إلى بقية المجتمعات .

ولذلك تستطيع أن تعقد مقارنة بين البلاد التى فُتحت بالسيف والقتال ؛ والبلاد التى فُتحتَ بالسُّلْم ورؤية القدوة المسلمة الصالحة ؛ ستجد أن الذين نشروا الإسلام فى كثير من أصقاع الأرض قد اعتمدوا على القدوة الصالحة .

ستجد أنهم نقلوا الدين بالخصال الحميدة ، وبتطبيق منهج الدين فى تعاملهم مع غيرهم ، ولذلك أقبل الناس على دين الله .

وهكذا نجد أن منهج الإسلام قد حمل معجزة من المعانى ، بجانب كونه معجزة فى اللغة التى نزل بها ، وهى لغة العرب .

ونحن نجد أقواماً لا يستطيع أن تقرأ حرفاً عربياً إلا فى المصحف ، ذلك أنهم تعلّموا القراءة فى المصحف ، واعتمدوا على

فَهُمُ الْمَعْنَى الْمَوْجُودَةُ فِيهِ عَبْرَ التَّرْجُمَاتِ الَّتِي قَامَ بِهَا مُسْلِمُونَ أَحْبَبُوا
الْقُرْآنَ ، وَنَقَلُوهُ إِلَى اللُّغَاتِ الْآخَرَى .

ولذلك نجد قول الحق سبحانه :

﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ (١٧) ﴾ [القمر]

وهكذا نعلم أن الحق سبحانه قد يسَّرَ أمَّ القرآن بلسان العرب
أولاً ، ثم يسَّرَه بأن جعل من تلك الأمة التي نزل عليها القرآن أمة
نَشَرُ الْبَلَاغِ عَنْهُ سُبْحَانَهُ ، ذلك أن الرسائل تُريدُ تبليغاً ؛ والتبليغ
وسيلته الأولى هي الكلام ؛ ووسيلته الثانية الاستقبالية هي الأذن ،
فلا بُدَّ من الكلام أولاً ، ثم لا بُدَّ من أذن تعرف مدلولات الألفاظ لتسمع
هذا الكلام ، ولتطبقه سلوكاً .

كما أننا نعلم أن مَنْ يسمع المتكلم لا بُدَّ وأن يكون واعياً وعارفاً
بمعاني الألفاظ ؛ فما تسمعه الأذن يحكيه اللسان .

وعرفنا أن اللغة بِنَتْ السَّمَاعِ ، وَكُلُّ فَرْدٍ إِنَّمَا يَتَكَلَّمُ بِاللُّغَةِ الَّتِي
سَمِعَهَا فِي بَيْتِهِ ؛ وَإِذَا تَتَبَعْتَ سُلْسَلَةَ تَعَلُّمِ كُلِّ كَلَامٍ سَتَجِدُ نَفْسَكَ
أَمَامَ الْجَذْرِ الْأَصْلِيِّ الَّذِي تَعَلَّمَ مِنْهُ الْبَشَرُ الْكَلَامَ ؛ وَهُوَ آدَمُ عَلَيْهِ
السَّلَامُ .

وقد قال سبحانه :

﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (١) .. (٣١) ﴾ [البقرة]

(١) أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا .. (٣١) ﴾ [البقرة] . هي
هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس . إنسان ، ودابة ، وأرض ، وبحر ، وسهل وجبل ،
وحمار ، وأشباه ذلك من الأمم وغيرها . [ذكره السيوطي في الدر المنثور ١/ ١٢١] .

ونعلم أن اللغة بدأت توقيفية حين علّمها الله لآدم ، ثم تكلمها آدم فسمعتها بيئته ؛ فصارتُ وضعيّة من بعد ذلك ، واختلفت اللغة من مجتمع إلى آخر .

وهنا قال الحق سبحانه :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ .. (٤) ﴾ [إبراهيم]

وجاء بعد ذلك مباشرة بالتعليل :

﴿ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ .. (٤) ﴾ [إبراهيم]

وهكذا أوضح جلّ وعلاّ السبب في إرسال كل رسول بلسان قومه ، وهناك آية يقول فيها سبحانه :

﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ (١٩٨) فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ (١٩٩) ﴾ [الشعراء]

وقال أيضاً :

﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ^(١) وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى .. (٤٤) ﴾ [فصلت]

فهناك مَنْ يستقبل القرآن كدليل هداية وَيُنْقِىْ نفسه من الكَدَرِ ، وهناك مَنْ يستقبل القرآن فيكون عليه عمى وعلى سمعه غشاوة وخوف وعدم ارتياح ، ذلك أنه كافر .

(١) الوقْر : ثقل في السمع أو صمم . [القاموس القويم : ٢٠ / ٢] .

والسبب - كما نعلم - أن حدوث الحادث من أمرٍ به يحتاج إلى فاعل وإلى قابل للفعل .

وسبق أن ضربتُ مثلاً بمن يشرب الشاي ؛ فينفخ فيه ليُبرده قليلاً ؛ ونفس هذا الإنسان حين يخرج في صباح شتوى فهو ينفخ في يديه ليُدْفئهما ، وهكذا ينفخ مرة ليبرد شيئاً ؛ وينفخ أخرى مُستدعياً الدفء .

والمسألة ليست في أمر النفخ ؛ ولكن في استقبال الشاي للهواء الخارج من فمك ، الشاي أكثر حرارة من حرارة الجسم فيبرد بالنفخ ، بينما اليد في الشتاء تكون أكثر برودة من الجسم ؛ فتستقبل النفخ لها برفع درجة حرارتها لتتساوى مع حرارة الجسم .

وهكذا تجد أن القرآن واحدٌ ؛ لكن المؤمن يسمعه فيفرح به ، والكافر يسمعه فيتعب ويرهق منه .

وسبحانه يقول :

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنفًا .. ﴾ (١٦)

[محمد]

وهكذا نجد مَنْ يستقبل القرآن ، ولا ينصاع إلى معانيه ؛ ونجد مَنْ يستمع إلى القرآن فيخشع قلبه وينفعل بالاستجابة لما يوصى به الحق سبحانه .

إذن : عرفنا الآن أن اللغة بدأت توقيفية وانتهت اصطلاحية ؛ فقد أخذنا من الله ما علمه لأدم من أسماء ؛ وتغيّرت الألسن من جماعة

إلى أخرى ، وهكذا اختلفت السنة الرُّسُل حَسَبَ القوم المرسلين إليهم .

وكل رسول يُبَيِّنُ للقوم منهجَ الله ؛ فإذا بَيَّنَّ هذا المنهج ، استقبله البعض بالإيمان بما جاء به والهداية ، واستقبله البعض الآخر بالكُفْر والضلال .

فالذى هداه الله استشرف قلبه إلى هذا المنهج ؛ وأخرج من قلبه أى عقيدة أخرى ، وبحث فيما جاء به الرسول ، وملا قلبه بالمنهج الذى ارتاح له فهما وطمانينة .

وهو عكس مَنْ تسكن قلبه قضية مخالفة ، ويُصِرُّ عليها ، لا عن قناعة ، ولكن عن عدم قدرة على التمحيص والدراسة والاستشراف . وكان عليه أن يُخْرِجَ القضية المُضِلَّة من قلبه ، وأن يبحث ويقارن ويستشف ويحسن التدبر ؛ ثم يُدْخِلَ إلى قلبه القضية الأكثر قبولا ، ولكنه لا يفعل ، عكس مَنْ هداه الله .

ولا يقولن أحد « ما دام قد أضلنا الله فلم يعذبنا ؟ » ولكن ليعلم كل إنسان أن المشيئة لقابلية الإيمان موجودة ، ولكنه لم يَسْتَدْعِها إلى قلبه .

والحق سبحانه يقول :

﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ .. ﴾ (١٧)

[محمد]

ويقول :

﴿ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴾ (٢٦)

[البقرة]

أى : أن الفسق قد صدر منهم ، لأنهم ملأوا أفئدتهم بقضايا باطلة ؛ فجاءت قضايا الحق فلم تجد مدخلا .

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواتمنا عنها يقول سبحانه :

﴿ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٤) ﴾

[إبراهيم]

فَمَنْ يُقْبَلُ عَلَى الضَّلَالِ يَزِيدُهُ اللَّهُ ضَلَالًا ؛ فلن يزيد إيمانه مُلْكَ الله شيئا ، وَمَنْ يُؤْمِنُ فَهُوَ يَضْمَنُ لِنَفْسِهِ سَلَامَةَ الْحَيَاةِ وَمَا بَعْدَ الْمَوْتِ ؛ وهو فى الحياة عنصر خَيْرٌ ؛ وهو من بعد الموت يجد الحياة مع نِعَمِ الْمُنْعَمِ سبحانه العزيز الذى لا يُغْلَبُ ؛ والحكيم الذى قَدَّرَ لِكُلِّ أَمْرٍ مَا يَشَاءُ .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِنَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (٥) ﴾

والآيات التى أرسلها الله مع - موسى عليه السلام - والمعجزات التى حدثت معه وبينها وأظهرها لقومه كثيرة ، ورسولنا ﷺ نزل ومعه معجزة واحدة وهى القرآن ، أما بقية المعجزات الحسية التى حدثت مع رسول الله ؛ فهى قد جاءت لتثبيت فؤاد المؤمنين برسالته ،

ولم يَبْقَ لها أثر من بعد ذلك إلا الذكرى النافعة التى يأتنس بها الصالحون من عباد الله .

وكثرة المعجزات التى جاءت مع موسى - عليه السلام - تبين أن القوم الذين أرسل لهم قوم لَجَجٌ^(١) وجدل ، وحين عَدَّد العلماء المعجزات التى جاءت مع موسى وجدها بعض من العلماء تسع آيات ؛ ووجدها غيرهم ثلاث عشرة معجزة ؛ ووجدها بعض ثالث أربع عشرة .

وفى التحقيق لمعرفة تلك الآيات علينا أن نُفَرِّق بين الآيات التى صدرت بالنسبة لفرعون ؛ والآيات التى جاءت لبني إسرائيل . فالعصا التى انقلبت حية تسعى ، واليد التى تُضِيء هى لفرعون ، وعَدَّد القرآن الآيات التى جاءت مع موسى لفرعون بتسع آيات ، يقول الحق سبحانه :

﴿ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ^(٢) .. (١٢) ﴾ [النمل]

ولم يكن موسى يطلب من فرعون أن يؤمن ؛ فهو لم يُرْسَلْ لهدايته ؛ ولكنه جاء ليُفْحِمَهُ وليأخذ بني إسرائيل المُرْسَلُ إليهم ، والآيات هى : العصا وَوَضَعَ اليَدَ فى الجيب لتخرج بيضاء ، ونَقَّصَ الأنفُسَ والثمار ؛ والطوفان والجراد والقُمَّل والضفادع والدم ، هذه هى الآيات التسع الخاصة بفرعون .

أما بقية الآيات التى جاء بها موسى - عليه السلام - لبني إسرائيل فهى كثيرة مثل :

(١) اللَّجَّة واللججة : اختلاط الأصوات . واللجة : الجلبة . والَجَّ القوم إذا صاحوا . [لسان العرب - مادة : لَجَج] .

(٢) المقصود بالقوم هنا هم قوم فرعون .

﴿وَإِذْ نَتَقْنَا^(١) الْجَبَلَ فَرَقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ .. (١٧١)﴾ [الاعراف]

وايضاً :

﴿وَوَضَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ .. (٥٧)﴾ [البقرة]

وكذلك قوله الحق :

﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ^(٢) وَالسَّلْوَى^(٣) .. (٥٧)﴾ [البقرة]

ولذلك أجمل الحق سبحانه الآيات التي جاءت مع موسى لقومه :

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ^(٤) اللَّهِ .. (٥)﴾ [إبراهيم]

أى : أعد إلى بؤرة شعورهم ما كان في الحاشية ؛ وأن يستدعوا
من الذاكرة أيام الله ، والمراد ما حدث في تلك الأيام ، مثلما نقول
نحن « يوم بدر » أو « يوم ذى قار » أو « السادس من أكتوبر » أو
« العاشر من رمضان » .

(١) نتقه : رفعه من مكانه وحركه وجذبه . [القاموس القويم : ٢٥٢/٢] .

(٢) المن : ندى يشبه العسل كان الله ينزله على الأشجار غذاء طيباً لبنى إسرائيل فوجدوا
فضل الله عليهم في ذلك . [القاموس القويم ٢٤٠/٢] .

(٣) السلوى : السمانى ، وهو طائر صغير من رتبة الدجاج وجسمه ممتلئ وهو من الطيور
المهاجرة من أوروبا في الشتاء إلى البلاد الدافئة كمصر والسودان ويعود ما سلم منه في
أوائل الصيف إلى موطنه في أوروبا . [القاموس القويم ٢٢٦/١] .

(٤) أيام الله : نعم الله . وأيام الله : وقائع الله في الأمم السابقة . وقال الطبرى : وعظمهم بما
سلف في الأيام الماضية لهم ، أى : بما كان في أيام الله من النعمة والمحنة ، وقد كانوا
عبيداً مستذلين ، واكتفى بذكر الأيام عنه لأنها كانت معلومة عندهم . [تفسير القرطبي
٣٦٧٨/٥] .

وهنا فى القول الكريم إما أن يكون التذكير بتلك الأيام الخاصة بالوقائع التى حدثت للأقوام السابقين عليهم كقوم نوح وعاد وشمود ، ذلك أن الحق سبحانه قد أعلمهم بقصص الاقوام السابقة عليهم ؛ وما حدث من كل قوم تجاه الرسول المرسل إليه من الله .

أو أن يكون التذكير بالأيام التى أنعم الله فيها على بنى إسرائيل بنعمه ، أو ابتلاهم فيها بما يؤلمهم ؛ ذلك أن الحق سبحانه قال :

﴿ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ٥٥ ﴾

[إبراهيم]

والصَّبَّار هو مَنْ يُكثِر الصبر على الاحداث ؛ وهى كلمة تُوحى بأن هناك أحداثاً مؤلمة وقعت ، وتحتاج إلى الصبر عليها ، كما تُوحى كلمة « شكور » بحوادث منعمة تستحق الشكر .

وهكذا نجد أن المؤمن يحتاج إلى أمرين ؛ صَبْر على ما يؤلم ، وشُكْر على ما يُرضى ، وحين تجتمع هاتان الصفتان فى مؤمن ؛ يكون مُكْتَمِلَ الإيمان^(١) .

وقد قال الحق سبحانه : إن تلك الآيات هى أدلة تُوضِّح الطريق أمام المؤمن ، وتُعْطى له العِبْرَة ، لأنه حين يعلم تاريخ الاقوام السابقة ؛ ويجد أن مَنْ آمَنَ منهم قد عانى من بعض الاحداث المؤلمة ؛ لكنه نال رضا الله ونعمه ؛ وَمَنْ كفر منهم قد تمتع قليلاً ، ثم تلقى نعمة الله وغضبه .

(١) عن صهيب الرومى قال قال رسول الله ﷺ : « عجباً لامر المؤمن ، إن أمره كله خير ، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن ، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له » أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٩٩٩) .